根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九　樂

殊

三藏法師義淨奉　制譯

禪昌寺常住

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有急要
事苾芻尼衆悉皆同集告吐羅尼曰
聖者尼衆皆集可見赴衆吐羅尼曰
我已如法與欲所為隨作復於明日
尼衆須集吐羅尼不往衆中授事尼
言聖者宜可與欲吐羅尼曰我已昨
日如法與欲尼曰經宿與欲可得成
耶答曰欲可朽爛而不成乎尼白苾
芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至應
如是說
若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼經宿者謂
是經夜與欲者謂說意樂釋罪相等
餘說如前

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴
遊行人間至一聚落彼有住處即求
居止憶知今日是十五日應為長淨

餘尼告言聖者來共往僧寺求教授
人吐羅尼曰我聞三藏豈可不知更
別求他以為教授此事應作此不應

居止憶知今日是十五日應為長淨
餘尼告言聖者來共往僧寺求教授
人吐羅尼曰我閑三藏豈可不知更
別求他以為教授此事應作此不應
作我皆明了無勞往請尼白苾芻苾
芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼半月半月應求教授若
不求者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼半月半月
者謂每月黑白十五日應求教授者謂
應求教授人若不求者謂不往請釋
罪相等廣說如前
無苾芻處作長淨學處第一百二十七
緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼
伴遊行人間至一村中村外有尼住
處其日是十五日長淨日餘尼謂吐
羅難陀曰聖者如世尊說苾芻尼不
應無苾芻處而為長淨可來共往大
僧寺中吐羅尼曰我閑三藏豈可不
知長淨法耶何勞更往欲為請問尼
白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波
逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處

者復苾芻尼無苾芻處作長淨者謂
逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處
者謂無大僧作長淨者謂說波羅底
木叉戒經釋罪相等廣說如前
無苾芻處作安居學處第一百二十八
緣處同前時吐羅難陀與尼伴遊行
至一聚落此有長者大富多財供給
尼衆為造住處彼見尼衆遂前礼敬
告言聖者可於此住而作安居諸人
聞已欲於此住有尼報言聖者如世
尊說諸苾芻尼不應於無苾芻處作
安居可共同往近大僧處吐羅尼曰
我閑三藏豈可不知安居法耶何勞
復往於苾芻處諸尼受語安居過竟
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼無苾芻處作安居者波
逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處
者義如上說作安居者謂三月夏安
居釋罪相等廣說如前
不於二部衆三事作隨意學處第一百二十九
緣處同前時諸苾芻尼夏安居了於
十五日欲作隨意事餘尼語吐羅難
陀曰聖者可來往僧寺中作隨意事

十五日欲作隨意事餘尼語吐羅難
陁曰聖者可來往僧寺中作隨意事

答曰但於此作何勞往耶尼曰如世
尊說苾芻尼應於二部衆中說三事
作隨意謂見聞疑吐羅尼曰我是三
藏善能問答豈可不知作隨意事更
往二部衆中耶尼白苾芻苾芻白佛
佛聞訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼安居了不於二部衆中
以三事作隨意者波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼安居了者
謂三月安居竟不於二部衆中者謂
不於僧尼衆內以三事見聞疑作隨
意餘說如前

責衆學處第一百三十

緣處同前時吐羅難陁尼說種種言
詞訶責尼衆作邪命事共相誘引語
餘尼言汝是愚癡無有善巧不知何
者應與應作不閑衆務諸尼諫言聖
者豈合如是說訶責言吐羅尼曰合
與不合我已說竟尼白苾芻苾芻白
佛佛聞訶責廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

佛佛問訶責廣說乃至制其學處應

如是說

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第十九　第五丈　樂

尼謂窣吐羅難陁或復餘尼訶責衆

者謂訶僧伽餘說如前

第十四攝頌曰

罵衆五種慳　讚家寺食法　更食給孩子

洗裙令浣衣

罵衆學處第一百三十一

緣處同前時吐羅難陁尼懷瞋罵衆

云汝不能自活故求剃髮貧寒出家

罪惡種族聖法無分有賊住心誑惑

他人實非清淨是破戒者餘尼告言

聖者何故懷瞋說斯鄙語吐羅尼曰

我生釋種族姓尊高法合訶罵汝等

不知是何族姓但聞訶罵默合忍受

尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說

乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

尼謂窣吐羅難陁或復餘尼罵衆者

出惡言詞釋罪相等廣亦同前

見他讚譽起嫉妬心學處第一百三十二

緣處同前時婆羅門長者居士讚歎

大世主喬荅弥尼蓮花色尼法與尼

瘦喬荅弥此等諸尼談其德行若妙

苾芻尼毗奈耶卷第……第六丈

鄔山吐羅尼見更加嫉疾者呈衆言

大世主喬答彌尼蓮花色尼法與尼
瘦喬答彌此等諸尼談其德行若妙
高山吐羅尼見便即譏嫉諸尼報言

聖者何故作斯譏謗吐羅尼曰我是
釋迦種族出家妙閑三藏為大法師
所有論難問荅無滯合歎我德返讚
餘人諸尼曰聖者何須歎德報言彼
無種族妄談說者自招大過諸尼曰何
以慳嫉不耐他榮尼白苾芻苾芻白
佛佛問訶責廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者
波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼讚歎他起
慳嫉心者謂慳他戒德釋罪相等廣
說如前

於家慳學處第一百三十三

緣處同前時諸苾芻尼因行乞食入
大富信心家皆施清淨上妙飲食既得
食已速還本寺吐羅尼見問言汝等
詣家得此精食苾芻尼具陳得處吐
羅尼譏嫌訶責某家應去某舍不
應去某宅不應入諸尼言聖者何故
慳此多家報曰何過我是門師勿彼
疲勞令失敬信尼白苾芻苾芻白佛

佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說

[illegible]
疲勞令失敬信尼白苾芻白佛
佛問訶責廣說乃至制其學處應如

是說
若復苾芻尼於家慳者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼於家慳者
謂慳他舍釋罪相等廣說如前
於寺慳學處第一百三十四
緣處同前時吐羅難陀尼作一尼寺
於重棚上有尼居住於上行時有大
聲響吐羅難陀尼聞便起瞋嫌何處得有
無賴之物行如雌鳥脚蹋作聲由舞
教授諸尼白言聖者何意慳寺出此
麁言答曰我瞋何過我造寺來手足
皴裂身體勞倦種種艱辛所以慳惜
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼於寺慳者
謂慳僧尼住處釋罪相等廣說如前
於利養飲食慳學處第一百三十五
緣處同前時諸苾芻尼於小食時著衣
持鉢次第乞食乞已還寺時吐羅尼
貪多食故初夜後夜不能眠睡久而
方卧每於日出尼乞食迴入寺之時

吐羅尼見即作是念今此諸尼乞食
[illegible]

貪多食故初夜後夜不能眠睡久而
方卧每於日出苾芻尼乞食迴入寺之時
苾芻尼毘奈耶卷第十九 第八丈 樂
吐羅尼見即作是念今此諸尼乞食
極早我今與彼無可言說宜作方便
先行乞食令彼後後至因教誡時語言
汝等盜他飲食於其長夜不能眠睡
唯念飲食不思法義不事親教師不
恭敬佛不塗壇地讚歎諷誦唯知早
起持鉢行乞是何法式尼聞答曰聖
者所說斯為甚善不敢早乞時吐羅
尼即於他日天纔明已著衣持鉢入
城乞食時有婆羅門取良吉相欲往
他方正出城去門首相見情生忿怒
即相罵頓被他苦打尼白苾芻苾芻
白佛佛問訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸
底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼於利養飲
食慳者謂惜他施物釋罪相等廣說
如前
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
觀察吐羅難陁尼為慳他利養飲食
自貪心故被婆羅門苦打佛告諸苾
芻此尼非但今生以貪心故被他苦
苾芻尼毘奈耶卷第十九 第九丈 續
打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃

芻此尼非但今生以貪心故被他苦
打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃
往古昔有大鸚鵡鳥見烏麻車在路
首翻側餘鸚鵡欲来取食大鸚鵡告
曰勿於道邊拾此烏麻時將欲暮必
有車乘鞍馬象畜於此而過蹈殺汝
等餘鳥荅言如仁所說咸悉散飛既
教他已夜便自往喫彼烏麻時有車
過爲貪食故不存觀察被車轢死時
有天人而說頌曰

自無有慧解　强復見教他　由貪夜食麻
遭此車輪苦

汝諸苾芻以是因緣有所言者如說
如行應如是學

慳法學處第一百三十六

縁處同前時諸苾芻尼請吐羅難陁
尼言聖者當教授我爲讀誦等彼既
聞已教授之時苾芻尼来皆令作務
或遣釆衣煖背或授眼藥筩或令掃
房或令汲水或敷卧具曬曝衣裳如
是種種皆悉遣作諸尼作念令此聖
者於我慳法不爲教授但令作使可
冝共問便即問曰何不相教吐羅尼
曰汝等謂言法可易求我經多時受
諸艱苦勤勞晝夜奉事明師如是長

宜共問便即問曰何不相教吐羅尼
曰汝等謂言法可易求我經多時受
諸艱苦勤勞晝夜奉事明師如是長
時方始求得竟不教授尼白苾芻苾
芻白佛佛問訶責告諸苾芻尼慳法
之者當招五種過失一得生盲二無
智慧三遠離佛法四室有怨家五不
入聖位身壞命終墮於地獄廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼慳法者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼慳法者謂
不開示教授釋罪相等廣說如前
食竟更食學處第一百三十七
緣處同前時吐羅難陀尼晨朝持鉢
入城乞食乞得食已置於房中隨意
而食便即經行經行既訖復來噉食
鉢中食盡縱身而臥諸尼告曰聖者
食竟經行行竟更食食飽而臥耶吐
羅難陀聞已惡罵訶責餘尼尼白苾
芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼食竟更食
者謂飽食後重食釋罪相等廣說
如前
養他孩兒學處第一百三十八

者謂餘食後重食粳米等廣說
如前

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羅難陀尼因乞食入他家見其婦人生子未久吐羅難陀尼告言賢首願尒無病可施我食婦人報曰聖者子多啼泣欲何所為尼曰既解生兒何不知養法婦人白言聖者頗知止哭方法尼曰世有勝法我尚知之況養孩兒我不明解吾教養活施我食不荅言與尼曰隨我待尼亦與食不荅言亦與守房之人亦與食不荅言亦與尼便将兒坐於膝上煖油塗身用麨揩拭温湯淨洗穩卧衣蓋見便得瞻婦人所許皆悉與尼後於異時大世主尼亦因乞食入此家中長者妻言聖者頗能令此小兒得安寧不尼曰此非出家者所為豈曾見有出家之人作斯事業婦人報言聖者吐羅尼先曾與我作如是事尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼給養他孩兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等廣說如前

不[illegible]學處第一百三十九

尼謂[illegible]

兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等

廣說如前

不畜洗裙學處第一百三十九

緣處同前時有衆多苾芻尼於阿氏

羅河與諸俗女同為洗浴以指相揩

看尼婇腰膂腹髖腨等隨事讃說尼

白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說

乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

尼謂此法中尼不畜洗裙者謂無浴

裙釋罪相等廣說如前

令浣衣人洗衣學處第一百四十

緣處同前時十二衆苾芻尼夢與男

子交漏洩不淨衣服黙汙令浣衣人

洗其人遂將苾芻尼赤衣與俗白衣

一處而洗遂相霑壞衣主來問誰壞

我衣浣人報曰我以尼衣一處共浣由

斯染壞俗衆譏嫌觀此出家非是脩

靜尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責

廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令浣衣人洗衣者波逸

底迦

尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七

衣中隨一衣令他浣釋罪相等廣說

如前

第十五攝頌曰

尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七
衣中隨一衣令他浣釋罪相等廣說
如前
第十五攝頌曰
上衆沙門衣　二病衣從七　不共出不分
鬪不僞學呪
共上衆換衣學處第一百四十一
緣處同前時黑名苾芻尼有兒名曰
犢子亦爲出家復有四女亦復出家
其黑名尼子作新僧伽胝者詣母所妹
見兄衣鮮明光悅情起愛心從兄索
衣兄不見與便即涕泣母語犢子何
不與衣令惱於我子念母教誡不可
違逆便以衣與其妹着寺中次妹尼
白言阿姊着自大衣此衣與我旣不
肯與便即悲泣母即告曰可與勿令
惱我不違母教便即與衣諸苾芻尼
曰何處得此上妙精細淨居天衣皆
愛著用報言願兄無病安穿如此衣
服誰復在言尼白苾芻苾芻白佛佛
問從兄處取衣虛實荅言實尒世尊
種種訶責廣說乃至制其學處應如
如是說
若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦
尼謂此法中尼上衆者謂在已上者
換衣者謂博換釋罪相等廣說如前

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦
尼謂此法中尼上衆者謂在已上者
換衣者謂博換釋罪相等廣說如前

輙與俗人衣學處第一百四十二

緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣
尼便與衣彼既得已即著此衣為求
齊讌弄六衆苾芻六衆察知吐羅尼
與樂兒衣各懷忿恚只是其尼讌弄
我等非彼樂兒遂於一時空閑之處
遇吐羅尼共為苦打身體遍腫在牀
而卧諸尼問言聖者何苦答言被六
衆打彼是我兒若不教誡誰當責我
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼輙將沙門法衣與俗人
者波逸底迦

尼者謂吐羅難陁沙門法衣者謂僧
尼法衣與俗人者謂授白衣令其著
用釋罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時諸苾芻尼因行乞
食所著內衣血流點汙婆羅門長者
見皆共譏嫌尼以此事白諸苾芻苾
芻白佛佛言煩惱未除隨業流注女
人每月皆出不淨諸苾芻尼應畜病
衣如是世尊制畜病衣吐羅難陁不依

苾芻白佛佛言煩惱未除隨業流注女
人每月皆出不淨諸苾芻尼應畜病
衣如是世尊制畜病衣吐羅難陁不依
教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼不畜病衣
者謂是內衣釋罪相等廣說如前
大眾病衣私用學處第一百四十四
緣處同前時吐羅難陁尼語勝鬘夫
人曰世尊制尼令畜病衣我今見無
夫人持衣奉施吐羅難陁并與大眾
皆將私用復有眾多尼詣夫人處白
言願施我等病衣夫人告言我已惣
施問言付誰答言吐羅難陁諸尼從
索不與尼白苾芻苾芻白佛佛問實
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼大眾病衣將私用者波
逸底迦
尼者謂吐羅難陁或復餘尼大眾病
衣者謂他施與僧伽將私用者謂迴
入已餘如前說
從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五
緣處同前時有信心長者先富今貧
貲財乏少若苾芻尼張羯恥那衣時
常為施者後一年中張衣時至尼詣

緣處同前時有信心長者先富今貧
貲財乏少若苾芻尼張羯耻那衣時
常為施者後一年中張衣時至尼詣
長者所告曰可施堅實衣長者報言
今見無物後若有時必當奉施尼曰
羯耻那衣今時現至不可延遲即可
舉便奉施僧田後當還債長者報言
可尒即作契限從他舉債後時限滿
債主牽挽餘人問曰仁何被牽報言
我謂施衣彼即荅言若於沙門釋迦
女處發淨信者遭斯苦難尼白苾芻
苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼知是貧人從乞羯耻那
衣者波逸底迦
尼者謂此法中尼知是貧人者謂現
無物從乞羯耻那衣釋罪相等廣說
如餘
不共出衣學處第一百四十六
緣處同前時有衆多尼皆共同集如
世尊說苾芻尼安居竟應遊行人間並
即遊行於路遭賊還至尼寺以告苾芻
苾芻白佛佛言我今聽諸遭賊苾芻
尼應與羯耻那衣分苾芻尼聞悉皆
共集便喚吐羅難陁尼曰聖者可來
共出羯耻那衣彼不肯來尼白苾芻
苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制

共集便喚吐羅難陁尼曰聖者可来
共出羯耻那衣彼不肯来尼白苾芻

苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼不共出羯耻那衣者波
逸底迦
尼者謂吐羅難陁或復餘尼不共出
羯耻那衣者謂不與同集釋罪相等
廣說如前
不共分衣學處第一百四十七
緣處同前時諸苾芻尼出羯耻那衣
欲共同分吐羅難陁不肯来分諸尼
頻喚来往疲乏其守衣尼心生懊惱
尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼不共他分
衣者謂不與同集而作留難釋罪相
等廣說如前無犯者謂意不欲取其
衣分
見鬪不勸止息學處第一百四十八
緣處同前諸苾芻尼鬪諍事起分為
二部不修善品皆詣吐羅尼所手相

說意吐羅尼有力不令止息音不相
勸乃至紛競吐羅尼曰我今勸此汝
伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛問實

說意吐羅尼有力不令止息竟不相
勸乃至紛竟吐羅尼曰我今勸此汝
伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛問實
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不
勸止息者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等自知有力者謂有
力能調伏見他尼鬪不勸止息者謂
見尼作黨相鬪不善言勸令止息釋
罪相等廣說如前

弃住處不囑授學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀尼弃舊住處
不為囑授與諸尼伴遊行人間去後
失火寺舍被燒所有衣鉢資緣悉皆
焚盡後尼還寺見火所燒諸尼告言
聖者去時何不囑授施僧伽物被火
所燒吐羅尼曰寧遭火燒不應我物
與汝受用尼白苾芻苾芻白佛佛問
實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼弃住處不囑授者波逸
底迦
尼謂吐羅難陀等弃住處謂尼住寺
房舍不囑授者謂去時不告餘人等
並如前說

從俗人受呪學處第一百五十

房舍不囑授者謂去時不告餘人等

並如前說

從俗人受呪學處第一百五十

縁處同前時吐羅難陁尼從解呪俗人學其呪法呪曰呬里呬里普 破忽反 渉訶 一度受已更復受諸尼告言聖者我本聞上人聰明廣識博達强記諷誦三藏何故頻向此人令授小呪吐羅尼日非不記憶我愛其人欲得共語尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦

尼謂吐羅難陁等從俗人受學呪法者謂從在家人求受呪法釋罪相等廣說如前

第十六攝頌曰

教呪法責躰　營理使他尼　撚縷織蓋行

鞋瘡度婬女

教俗人呪法學處第一百五十一

縁處同前時有俗人來從吐羅難陁尼求學呪法尼即與之呪曰呬里呬里普渉訶俗人聞已即便受得尼復更授彼便報曰聖者我已受得無勞更授尼雖聞告仍授不休俗人忿怒報言我不須呪時有餘尼問言聖者何

授彼便報曰聖者我已受得無勞更
授𡰱雖聞告仍授不休俗人忿怒報
言我不須呪時有餘𡰱問言聖者何
意頻頻授人呪法荅曰我愛此人欲
得共語為此頻授𡰱白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陁汝實如此頻授人
法荅言實尒廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻𡰱教俗人呪法者波逸
底迦
𡰱謂窣吐羅難陁等教俗人呪法者
謂授他呪釋罪相等廣說如前
賣麨食學處第一百五十二
緣處同前時吐羅難陁𡰱因行乞食
遂見一人買麨欲食吐羅𡰱告曰汝
隨我來與汝好麨便即賣與彼人即
於大衆中高聲唱言於𡰱寺內有好
麨賣餘人聞已來詣寺中求買麨食
遂見大世主𡰱問言聖者頗有麨賣
不𡰱曰何處見有𡰱賣麨耶彼人報
言聖者豈不自知吐羅難陁自賣麨
耶城中人民咸悉知委𡰱有麨賣大
世主𡰱曰𡰱今至此賣麨之處𡰱白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻𡰱賣麨食者波逸底迦

苾芻白佛佛問諸實廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等賣食者如常
可知或取金銀錢等賣易釋罪相等
廣說如前
營俗家務學處第一百五十三
緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入
他家告彼妻曰願尒無病可施我食
婦人報言我今不閑俗人家務不知
欲何所作尼曰姊妹雖解針線不知
餘作營理家務婦人白言聖者頗解
家務事不尼曰家有事業我何不知
婦人曰若尒願見相助尼曰我與汝作
能施食不答言能又云隨我侍者及
寺旁人皆能與不答言亦與即置衣
鉢汲水觀蟲遍為灑掃洗諸瓦器并
造飲食羹臛齋菜悉皆辦已即洗手
足燒香供養家神靈祇并散祭食持
食歸寺後於異時大世主尼亦同乞
食入此家中長者妻見告言聖者與
我營理家務大世主曰何處見有尼
與他俗人營理家務婦言聖者吐羅
難陀曾於我家如是營理餘人不及
大世主曰尼豈至此與他營事耶尼
白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝

難陀曾於我家如是營理餘人不及
大世主曰尼豈至此與他營事耶尼
白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此與他俗人營理家務耶答言
實尒世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸
底迦
尼者謂吐羅難陀等營理俗人家務
者謂與在家人營作俗業釋罪相等
廣說如前
移轉座牀學處第一百五十四
緣處同前時吐羅難陀尼教授諸尼
來受法者遣移座牀於房外置復更
轉移令安門外或令置廊下或置閣
上諸苾芻尼悉皆勞倦疲困憂惱共
為譏嫌我等夙夜移轉牀座非蒙教
授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此令其諸尼移轉牀座答
言實尒世尊訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼令他諸尼移轉座牀勞
倦者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀等令移轉座牀者
遣尼舉舉使其疲困釋罪相等廣
說如前

遣尼舉衆使其疲困釋罪相等廣
說如前
自手撚縷學處第一百五十五
緣處同前時吐羅難陁尼自手撚縷
賣與一織師餘織師見問言何處得
斯好縷答言於沙門女處買得後時
織師見大世主尼問言聖者有成撚
縷我欲買取尼曰何處見尼賣撚縷
耶而今問我答言沙門女人皆共知
吐羅難陁常自撚賣豈不聞耶大世
主念曰我等今時至如是處即以此
緣尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陁汝實如此自手撚縷賣與織師答
言實尒世尊訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦
尼者謂吐羅難陁等自手撚縷者謂
撚七種縷釋罪相等廣說如前無犯
者若自為己須用於客處撚者無犯
自織絡學處第一百五十六
緣處同前吐羅難陁尼自手織絡被
俗譏嫌制戒同前應如是說
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦 餘義同前
持蓋行學處第一百五十七
緣處同前時珠髻難陁苾芻尼持蓋
乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦同前

持蓋行學處第一百五十七

緣處同前時珠髻難陁苾芻尼持蓋
乞食不信婆羅門長者見已譏嫌
禿沙門女雖剃髮出家被欲纏惱尼
白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陁汝
實如此持蓋乞食答言實尒世尊訶
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

尼者謂珠髻難陁等持傘蓋行者謂
持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二繒
帛傘釋罪相等廣說如前

著彩色鞋履學處第一百五十八

緣處同前時珠髻難陁尼著彩色鞋
履而行乞食婆羅門長者見共為譏
嫌禿沙門女雖為剃髮非有淨行被
欲所纏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠
髻難陁汝實如此著彩色鞋履而行
乞食答言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦

尼者謂珠髻難陁等著彩色鞋履者
謂畜斑雜刺繡鞋履而著用行釋罪
相等廣說如前無犯者於已房内著
用無犯

有瘡令數解繫學處第一百五十九

相等廣說如前無犯者於已房內著
用無犯
有瘡令數解繫學處第一百五十九
緣處同前時珠髻難陁苾芻尼於右髀
上生瘡令使喚醫来合生肌膏即以
一團傅於瘡上故帛繫之纔繫未久尼
言太急且解令緩醫既與解復言太
緩如是令他數解數繫醫生忿恚告
言聖者瘡差不差不關我事捨之而
去諸尼問言聖者何意令他數解數
繫答言情愛此人欲得共語故令解繫
尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陁
汝實如此令他於瘡數解數繫答言實
尒世尊訶責廣說乃至制其學處應
如是說
若復苾芻尼髀上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦
尼謂珠髻難陁等髀上有瘡者生瘡
癬等令他數解數繫者謂頻令解繫
釋罪相等廣說如前無犯者謂繫實
急或緩令解繫無犯
度婬女學處第一百六十
緣處同前吐羅難陁尼度一婬女共
行乞食諸躭色男子見已譏嫌此女
先與俗人常行非法令共出家者同
為聚集尼白苾芻苾芻白佛佛問吐

行乞食諸躬色男子見已譏嫌此女
先與俗人常行非法今共出家者同
為聚集尼白苾芻苾芻白佛佛問吐
羅難陁汝實如此度婬女出家共行
乞食荅言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦
尼謂吐羅難陁等婬女者謂先不貞
謹女人出家者謂受求寂學處釋罪
相等廣說如前
第十七攝頌曰
尼不許揩身　約人有五別　香及胡麻求
輒問俗莊嚴
使苾芻尼揩身學處第一百六十一
緣處同前時吐羅難陁尼使餘諸尼
令揩身體他觸之時自起樂想尼白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陁汝實
如此令尼揩身自起樂想荅言實尒
世尊訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波
逸底迦
尼謂吐羅難陁等使苾芻尼者謂此
法中近圓尼揩身者謂受樂想釋罪
相等廣說如前
使正學女等揩身學處第一百六十二三四五

法中近圓尼揩身者謂愛樂想釋罪
相等廣說如前
使正學女等揩身學處第一百六十二三四五
緣處同前時吐羅難陁尼使餘式叉
女令揩身體被他觸時便起樂想尼
白苾芻苾芻白佛佛問虛實荅實訶
責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者
波逸底迦
尼謂吐羅難陁等式叉摩拏者謂於
二年學六法六隨法令彼揩身便得
墮罪廣說如前如是若使求寂女及
諸俗女外道女揩身者准前問荅結
罪應知
以香塗身首學處第一百六十六七
緣處同前時吐羅難陁以香塗身而
行乞食入於他舍香氣芬馥流遍宅
中彼信婆羅門長者妻問言聖者香
氣何來尼曰我今塗身婦人言聖者
既為沙門釋女還有欲心共為譏嫌
尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陁
汝實如此以香塗身而行乞食荅言
實尒世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
尼謂吐羅難陁等以香塗身者謂香
塗香釋罪相等廣說如前

隨罪廣說如前如是若使求寂女及
諸俗女外道女揩身者准前問荅結
罪應知
以香塗身首學處第一百六十六七
緣處同前時吐羅難陁以香塗身而
行乞食入於他舍香氣芬馥流遍宅
中敬信婆羅門長者妻問言聖者香
氣何來尼曰我今塗身婦人言聖者
既為沙門釋女遂有欲心共為譏嫌
尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陁
汝實如此以香塗身而行乞食荅言
實尒世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
尼謂吐羅難陁等以香塗身者謂香
塗帶釋罪相等廣說如前
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九